

學徒飛翔

因有若不生者誓 獲得信樂時必至
得此一念慶喜人 往生必然得決定

櫻花盛開的降誕會

高森老師詳細地解說了「真宗之極致」

在櫻花樹下

為祝賀祖師親鸞聖人的誕辰，四月十三和十四日在親鸞會館（富山縣射水市）隆重地舉行了降誕會。今年是第一次在櫻花的季節當中舉辦降誕會，盛開的櫻花彷彿在迎接來自全世界二十個國家的親鸞學徒們。

第一天的影片上，映講述了親鸞聖人追求佛法的原點——解決後生一大事。聖人在年幼時，接連失去雙親，年僅九歲就在這所青蓮院中，寫下「櫻花雖易逝，猶信明日在。焉知夜半裡，風雨會否來」（原文：明日ありと 思っ心の仇桜 夜半に嵐の吹かぬものかわ）的詩句，開始追求佛法。法友們一邊感受著兩千張外盛開的櫻花，一邊重新確認自身追求佛法的原點。

降誕會演題是「於今之真宗，專以捨自力歸他力，為宗之極致。」高森顯徹老師連續兩天詳細講說了，要我們捨棄的「自力」，以及要我們歸入的「他力」又是什麼。並且，教導我們「捨自力歸他力」，就是我們聽聞佛法的目的。

聽了二十多年佛法的資深香港法友們，參加了降誕會之後連續三天的學徒寮研修。學習了解到要把教義傳給更多人，必須自己先好好鑽研教義。滿載而歸的法友們懷抱熱誠，決心明年要邀請更多人來參加降誕會，把人為什麼活著以及《開啟歎異抄》傳給全人類。

明明總有一天會死去，卻只想著如何活著、活著的方法。你不覺得是「奇怪的事情」嗎？

想著要怎麼活，就是很奇怪嗎？

不是啦！

是只想著如何活著、活著的方法。這個「只」才是問題所在

「只」

「只」才是問題？意思是說，還有其他更應該考慮的事情？

正是！恭喜您注意到重點啦

大家好

啪啪啪

竟然！

對，因為漏掉最重要的事情了啊！您認為是什麼事呢？

什麼事？……「活著」這個話題嘛，感覺太抽象了……

那，吸一口氣

好，停住

科科

擲札

你幹嘛啦！會死人的啊！

大口吸氣

對。「活著」就是「呼吸」啊

喔，原來如此

佛教裡說：「出息入息，不待命終。」死並不是幾十年後的事情，而是和此刻的「一呼」一吸」息息相關的。吸進一口氣後如果無法吐出來，或者吐出一口氣後無法吸進去，生命就到此為止了

我們無意識地呼吸著，可是呼吸卻必將在某一時刻停止，並且我們還不知道它什麼時候停止

啊，是沒錯啦……

但，終究會死，人為什麼還是要呼吸，也就是說，為什麼活著？

你問為什麼？

我一直希望自己能快樂地活著，然後能對社會有用……

噢？那還要怎樣？

嗯，思考怎樣活當然很重要。但是「僅僅這樣」就好了嗎？

就算你說是為了奉獻社會而活，可是人都是要死的。今天就可能是你生命的最後一天。

不，請等一等。我好像忘記了什麼重要的事情。是什麼呢？

對。就是「人為什麼活著」啊！

忘記了這件無比重大的事情，只考慮怎麼活下去，難道不是「奇怪的事情」嗎？

噢！

《佛說譬喻經》
中的故事

人的實相

有一天，一位國王來聽釋迦牟尼佛講法。他的名字叫做勝光王。對這位初次聽法的勝光王，釋迦牟尼佛通過下面這個譬喻，為他講說了「人是怎樣的一個存在。」

◆ ◆ ◆
那是在距今幾億年前的往昔，一位孤獨的旅人低著頭默默地走在廣闊無邊的曠野上。時值**秋天的黃昏**，寒風襲來，樹葉凋零，令人倍感寂寞冷清。

突然，旅人發現一些白色的東西零星地散落在路邊。這到底是什麼呢？他拾起一個白色的東西，仔細一看，不由得大吃一驚。原來，竟然是人的**白骨**！為什麼在這樣的地方會有白骨呢？旅人陷入了沉思，無法再繼續前行。

這時，伴隨著低沉的吼叫，從前方傳來了異樣的腳步聲。旅人透過黑暗向前張望，看到一隻餓到發狂的**大老虎**正在朝自己飛奔而來。旅人頓時明白了白骨出現在這裡的原因：一定是從這個曠野經過的旅人們，都成了那隻老虎的盤中餚。而自己現在也面臨著同樣的危機。於是旅人朝著自己來時的道路拼命地逃去。

然而，人畢竟跑不過老虎。不久，旅人

就感到了逼近自己身後的猛虎那可怕的氣息。而且他發現自己走錯了路，跑到了一個懸崖峭壁上。雖然懸崖上有一顆**松樹**可

以爬，但是爬上去也無法逃脫虎口。正當旅人開始感到絕望的時候，他發現在松樹的根部有一根垂下去的**藤蔓**。旅人立刻順著這根藤蔓迅速地地下滑，吊在了峭壁上。

九死一生的旅人抬頭望向懸崖，看到猛虎已經趕到了懸崖邊上，正在不斷發出憤怒的吼聲。

「幸虧有這根藤蔓，檢回了一條性命。」於是旅人開始向自己的腳下望去。就在這時，旅人不由發出了一聲驚叫。原來腳下竟然是深不見底的大海。而且在洶湧的波濤中，還有藍色、紅色、黑色的**三條毒龍**正張著血盆大口，等待自己掉落。旅人驚恐萬分，渾身顫抖不已。

然而，人的情感是無法持久的。沒過多久，旅人就感到飢餓，開始四處張望，為自己尋找食物了。

就在這個時候，旅人看到了迄今為止最為恐怖的一幕。那就是，不知何時，出現了**黑白兩隻老鼠**，正在交替啃咬著自己賴以存活的藤蔓。旅人的臉色開始發青，他拼命地搖晃藤蔓，但是老鼠完全不為所動，還是以同樣的速度在啃咬著藤蔓。

不久，旅人發現從上面滴滴答答有東西

在落下來。

原來是從藤蔓根部的蜂巢裡，滴下了**五滴甘甜的蜂蜜**。在

嘗到蜂蜜的瞬間，旅人立刻就忘記了老虎、毒龍、老鼠的存在。他全身心都陶醉在蜂蜜中，心裡的除了蜂蜜再也沒有其他事情。

釋迦牟尼佛剛講到這裡，勝光王就站了起來，大聲叫喊道：「世尊，請不要再講下去了！」「這個旅人實在是太愚蠢了！他身處這麼危險的地方，為什麼心裡想的就只有這五滴蜂蜜而已？」

「勝光王啊，其實啊，這個旅人指的就是你呀！」

「欸?!」
「不，不僅是你一個人。這世上所有的人，都是這個愚蠢的旅人呀。」

◆ ◆ ◆
在這個譬喻裡，釋迦牟尼佛到底是怎樣為我們闡明了人的實相呢？

驚惶失色的旅人飛也似的朝著來的方向拔腿逃生。可是，老虎緊緊地追在背後。

真實的我的樣子

俄羅斯的文豪托爾斯泰，讀到釋迦牟尼佛的這個譬喻，曾經感慨地說：「沒有什麼故事會比這個譬喻，更能赤裸裸地表現出人的實態。這是任何人都會贊同的真實」。那麼，關於我們人的實相，釋迦牟尼佛是怎樣教導的呢？

托爾斯泰

旅人

「旅人」，指的是所有的人，指的是「我」。

自古就有「人生之旅」這個說法。美空雲雀也在著名的流行歌曲《川流不息》中唱道：「人生如同在旅行」。

我們從昨日到今日，從今日到明天，一直在進行著「時間的旅行」。那麼，我們到底是從哪裡來，又要到哪裡去呢？旅行的人都會清楚地知道自己要去的「目的地」，但是我們知道自己「人生的目的」嗎？

知道人生的目的，是非常重要的事情。正是為了教導我們這一點，釋迦牟尼佛才將我們比喻成「旅人」。

秋天的黃昏

「秋天的黃昏」比喻的是「人生的孤寂」。在春夏秋冬四個季節中，最讓人感到孤獨的季節就是秋天吧。

為什麼我們會感到孤獨呢？釋迦牟尼佛告訴我們，原因就是「獨生獨死、獨去獨來」。

因為我們是一個人孤零零出生到這個世界上來的，所以死的時候也是一個人孤獨地死去。人生從開始到結束，都是孤獨寂寞的旅程。

即使我們有父母兒女、妻子丈夫，有朋友這些「肉體的同伴」，我們也沒有

「靈魂的伴侶」。因為沒有真正相互懂得的人，所以即使被人群所包圍，我們的心也一直都在孤獨中顫抖。

白骨

「白骨」代表的是「他人的死亡」。「發現白骨感到震驚」，比喻的是我們看到、聽到他人的死時感受到的衝擊。

只是聽到「死」這個字，我們就會心驚膽顫。可見對於我們，「死」是多麼震撼的存在。

在訊息氾濫的今天，通過電視、報紙、網絡，我們可以看到事故、殺人、災害等等的報導，「他人的死」會不斷地闖入我們的視野。

雖然，比起聽到遙遠的國度「有幾百人死去」，身邊熟悉的一個人的去世會更令我們感到震驚，但是其實，我們是走在散落著無數白骨的荒原上的。

老虎

猙獰的老虎，比喻的是「無常(自己的死)」。

我們每個人的身後，都有一頭猛虎在追逐著我們。

拼命地從虎口逃生，指的就是我們通過各種努力，盡可能延長死期的樣子。

聽到電視節目介紹說「這種食物能夠預防腦中風」，就會立刻去超市購買；在定期體檢中聽到醫生說「肺部有陰影」，就會深受打擊哀求醫生想想辦法……所有這些，都是我們想方設法要逃離虎口的樣子。

但是，不管怎樣逃跑，最終還是會被逼到懸崖峭壁上。在懸崖上，旅人發現了松樹。「松樹」比喻的是我們平常依賴的家人、健康、金錢、財產、能力、社會地位等等。每一樣在我們活著的時候都是很重要的，然而卻都無法解決對死亡的不安。旅人覺得「就算是爬上了松樹，也無法逃脫虎口」，表達的正是這件事情。

藤蔓與老鼠

旅人緊緊抓住的細細的「藤蔓」，代表的是人的壽命。

現在醫學進步，日本無論男女，平均壽命都超過了八十歲。但是與樹齡超過幾千年的參天大樹、存在五十億年的地球比起來，即使人的壽命達到一百年，也不過是彈指一瞬間。

年紀越大，就越是感到時間飛快流逝。一星期、一個月、一年，都會在眨眼之間過去。

而啃咬著這根生命的藤蔓的，是兩隻老鼠。「白老鼠」比喻的是「白天」，「黑老鼠」比喻的是「黑夜」。

不管是假日還是新年，兩隻老鼠都一直有規律地交替啃咬著藤蔓，從不歇息。最終，被某一隻老鼠咬斷藤蔓的時刻必定會來臨。也就是說，死於白天的人，就是被白老鼠咬斷了藤蔓；死於夜晚的人，就是被黑老鼠最終咬斷了藤蔓。

而在藤蔓斷掉的同时，旅人就會墮入深不見底的大海。死亡，也被稱為「啟程」，那麼我們到底要去哪裡呢？不知道要去哪裡，前途一片黑暗——**深海**，比喻的就是這個後生一大事。

三條毒龍

「三條毒龍」，比喻的是欲望、憤怒、愚癡（嫉妒怨恨）這「三毒煩惱」。

「青龍」，表示的是深不見底的欲望之心。

想要金錢、想要房子、想要車子、想要名聲、想要戀人，有了又想要更多。為了滿足這無窮無盡的欲望，我們什麼可怕的事情都想得出來。

為了繼承遺產，曾經和睦的兄弟、親戚之間骨肉相殘，這都是欲望之心引發的慘劇。

當這個欲望受到阻礙時，就會產生「憤怒」的心。

這是用「紅龍」表示的。怒火一旦燃燒起來，人就會衝動行事，不顧後果，甚至將自己辛苦得來的地位與人際關係全都付之一炬。

第三個愚癡，被

比喻成「黑龍」。嫉

妒對方的才能、美貌、金錢、財產、權力，

看到對方遭遇不幸或災難就會幸災樂禍

——愚癡就是這種醜陋的心。

而由這些煩惱而造惡，自業自得，墮入痛苦的世界，就是我們的實相。

五滴蜂蜜

「五滴蜂蜜」表示的是「五欲」（食欲、財欲、色欲、名譽欲、睡眠欲）。

「食欲」就是想吃、想喝的心。

甚至還有人覺得「吃是生活中唯一的樂趣」。由於生病而不能再吃自己喜歡的食物，會讓我們感到非常難受，正是因為食欲是非常強烈的。

「財欲」，就是想要賺錢，不

想要賠錢的心。我們會認真比較雞蛋的價格，哪怕便宜一分錢也去便宜的超市買；我們會在網路上不厭其煩地尋找最便宜的店家，全都是

被這個欲望所驅動。

「色欲」，則是追求心儀異性的的心。不管是什麼時代，無論在哪個國家，男女間的桃色醜聞都不絕於耳。

「名譽欲」是不想被人當傻瓜、想要得到承認、被人誇獎的心。人們想要「名留青史」，想要坐火箭去月球，或是勇敢地挑戰危險的山峰，可以說都是出於想要被人稱讚「了不起」的心裡，都是被名譽欲所驅動的吧。

「睡眠欲」，是想要一直睡到飽，想要輕鬆一點的心。

政治、經濟、科學、醫學、體育、藝術等人類的一切活動，全都是在拼命地努力，想要將這些蜂蜜更豐富地提供給人們。

然而上有猛虎，下有毒龍，而且我們緊緊抓住的藤蔓還不知道什麼時候就會斷裂。處於這樣千鈞一髮的危機，卻只考慮蜂蜜的事情，這難道不是「奇怪的事情」嗎？

諸行無常

心裡只想著「蜂蜜」

釋迦牟尼佛教導我們「諸行無常」。這句話的意思是：「所有的一切（諸行）」皆是「不會持續的（無常）」。不論是在兩千六百年前的印度，或是科技文明發達的現代日本，都是諸行無常。這是不論何時、何地都不會改變的真實。

◆ ◆ ◆

我們每天每天，都在拼命追求著以為「有了這個就會幸福」的事物。這些事物不外乎「溫馨的家庭」、「有成就感的工作」、「良好的人際關係」、「能夠享受興趣的生活」、「健康長壽」等等。這樣的幸福如果能夠一直持續下去固然很好，但是可悲的是諸行無常。這些幸福，即使有「突然發生巨大改變」「一點一點慢慢變化」這種程度上的差異，但是，不論是什麼樣的幸福，只要從得到的那一瞬間起，就開始邁向崩壞。

人的「心」也是無常。買到夢寐以求的房子時，雖然有莫大的成就感跟喜悅，但是住久了習慣之後，就會覺得「理所當然」，喜悅也會漸漸地減退。「喜歡」這份情感也不例外。在舉行盛大結婚典禮時，不會有人

想像到有一天竟然會跟對方分開。但是人的心，比我們想像的還要容易改變，有許多夫妻最終走上了離婚一途。

當然，也有人的幸福「持續很久」。然而，即使擁有非常長久的幸福的人，也會有

人生最後一天的到來。

在面對死亡來臨的時候，所有辛辛苦苦、流血流汗收集而來的幸福，將會是如何？存摺裡的錢，死去的時候半毛都帶不走。所愛的家人，也不會跟我們一起進棺材。我們必須孤伶伶地一個人獨自啟程，前往下一個未知的旅途。

蓮如上人這樣說道：

「將死之時，曾賴以依憑之妻、子、財寶，無一相隨我身。故死出山路之末、三塗大河，須唯我一人獨渡。」

（《御文章》一帖十一通）

《在自己即將死去的時候，一直作為生活支柱、賴以生存的妻子、兒女、財產再無一可以依靠。一切的一切都被剝走，不得不獨自離開這個世界。到底，會去往哪裡呢？》

不論是什麼樣的幸福，到死的時候一切都會崩潰瓦解。然而即使如此，我們心中卻依然只想著追求這樣的幸福。對於這樣的我們，釋迦牟尼佛在『人的實相』當中教導說，「人的心中只想著蜂蜜的事情」。

釋迦牟尼佛之所以嚴格地教導我們「諸行無常」這一真實，是為了要闡明「在這所有一切都會毀滅的世界，有一個不會消失的、真正的幸福（絕對的幸福）。我們就是為了要得到這幸福，才出生為人的。」

有句話說：「觀無常，乃發菩提心之始。」

觀「無常」，就是得到真正幸福的入口。

舔到了蜂蜜的旅人陶然地沉醉於甘甜的蜂蜜中。完全忘記了自己在現實中面臨的恐怖處境。開始忘我地去舔蜂蜜。

學解

教學聖典 第四冊

問 (12)

親鸞聖人教導說，所謂一念，一生僅有一次。請寫出這句聖人的話語及其出處。

答 (12)

○於一向專修之人，迴心唯有一度。
(歎異抄)

解說

「被阿彌陀佛所救攝的人，『一念』是僅有一次的。」

・一向專修之人……獲得了他方信心之人。被彌陀所救之人。

・迴心……正如字面意思所說，指心發生大轉變的一念。

●得到了阿彌陀如來賜予的「名號」，「後生黑暗之心」就會徹底變成「後生光明之心」，所以稱之為「迴心」。

這彌陀「一念」之拯救，在「無始無終的生命歷史中」只有一次。

●這句話是破除「一念的拯救會有很多次」這種邪說的根據。

問 (13)

佛教所說的「實時」與「假時」，是什麼意思呢？

答 (13)

○實時——上午七點鐘、下午兩點十分等等。

○假時——夢醒的時候、被蜜蜂螫到的時候、感到疼痛的時候等等。

解說

●因為信樂開發（得到彌陀救度）之一念是「時剋之極促」，所以是無法以時間來計算的。因此，獲信的「實時」是無法知道的，也是不可能說出來的。

親鸞聖人、覺如上人和蓮如上都清楚表明了自已已得到彌陀的救攝，但是卻沒有在任何地方提及得救的「實時」。

由此可以清楚地知道，如果有人追究獲信的「實時」，說什麼「我是幾月幾日、幾時幾分獲得了信心」，或者說「如果不記得自己獲信的時間，就不是真實的信心」，他們的信心都是違背了親鸞聖人、覺如上人和蓮如上人這三位善知識之教義的異安心。

欲進一步瞭解佛法教義，請洽右方聯繫方式。

台北會館

111-67 台北市士林區承德路四段188號4樓
TEL: 02-2883-1300 FAX: 02-2883-1330
E-mail: srk18@srk.org.tw http://www.srk.org.tw

淨土真宗 親鸞會

光壽中心講堂

香港.九龍.九龍灣.臨興街21號 美羅中心二期810室
TEL: +852 3705 8727